阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十三

如契經說住慈定者刀毒水火皆不
能害必無災橫而致命終問何故尒
耶尊者世友作如是說以慈三摩地
是不害法故復作是說慈三摩地感
勢大故復作是說慈三摩地為饒益
他諸天善神皆擁衛故復作是說修
靜慮者靜慮境界具神通者神通境
界所有威德不思議故復作是說住
慈定者是勝分心非勝分心有死生
故大德說曰若住慈定色界大種遍
身分生令所依身堅密如石故不可
害問悲喜捨定為可害不若可害者
何故慈定與悲喜捨俱無量攝而獨
慈定不可害耶若不可害者經何故
不說答應作是說悲喜捨定亦不可
害問若尒此經何故不說答應說而
不說者當知此義有餘復次既說慈
定應知亦說悲喜捨定種類同故復

阿毗達磨大毗婆沙論第八十三卷第張節要

次慈定在初若說慈定應知已說悲
喜捨定復次住悲等定雖不可害而
出定時身有微苦慈定不尒是故偏
說復次住悲等定雖不可害而皮有
損慈定不尒是故偏說復次悲等根
本雖不可害而加行時則可傷害慈
則不尒是故偏說曾聞有人雖得欲
界慈定加行而犯王法時法司者執
送見王白言此人犯應死罪時王乘
象欲出城遊見已遣人撿王法律知
其所犯王應手害王遂大瞋以牙攢
彼其人見已便起慈心令所攢牙還
趣王所去王不遠而投於地王見驚
怖問罪人言汝有何術能為此事其
人荅言我无異術見王瞋故遂起慈
心令惡心者不能為害王因懺謝遂
釋放之由此故知修慈加行亦不可
害悲等不尒

如契經說修慈斷瞋修悲斷害修喜
斷不樂修捨斷貪瞋問既說慈捨俱
對治瞋所對治瞋有何差別荅慈對
治斷命瞋捨對治捶打瞋復次慈對
治是處瞋捨對治非處瞋問無量為

阿毗達磨大毗婆沙論第卆三卷 第三張 萬

能斷煩惱不着能斷者定蘊所說當
云何通如說慈悲喜捨皆不能斷諸
結者不能斷者此經云何通荅應作
是說無量不能斷諸煩惱問若尒善
通定蘊所說此經所說當云何通荅
斷有二種一暫時斷二畢竟斷依暫
時斷此經說能斷依畢竟斷定蘊說
不斷如是經論二說善通如暫斷畢
竟斷如是有片斷无片斷有影斷无
影斷有餘斷无餘斷有隨縛斷無隨
縛斷有分斷無分斷制伏斷拔根斷
伏諸經斷害隨眠斷應知亦尒
問若四無量不斷煩惱餘經所說復
云何通如說苾芻修慈心定若不勝
進往不還果廣說乃至修捨心定應
知亦尒荅彼經說聖道名慈等心定如
諸經中佛於聖道或說為想或說為
受或說為思或說為意或說為燈或
說為信精進念定慧或說為船筏或
說為山石或說為水華一一引經如
餘處說彼經亦尒於無漏道說慈等
聲亦不違理復次為求慈等四種梵
住離欲染者或見異生或是聖者若

阿毘達磨大毘婆沙論第[illegible] 第[illegible]張

是異生先離欲染得慈等定若後得
入正性離生證不還果若彼先[illegible][illegible]
欲界染未得全離後時得入正性離
生證預流果或一來果彼後證得不
還果者是慈等力若是聖者離欲染
時得慈等定及不還果依此故說修
慈等定得不還果亦不違理
如契經說修不淨觀能斷欲貪修捨
無量亦斷欲貪此二何別答修不淨
觀對治婬欲貪修捨無量對治境界
貪復次修不淨觀對治顯色貪修捨
無量對治形色貪復次修不淨觀對
治細觸貪修捨無量對治容儀貪復
次修不淨觀對治形貌貪修捨無量
對治有情貪是謂差別
如契經說與慈俱修念等覺支依止
離依止無欲依止滅迴向於捨悲喜
捨三說亦如是問無量有漏覺支無
漏云何有漏與無漏俱尊者世友作
如是說由四無量調伏其心令心質
直有所堪能從此無間引起覺支覺
支無間引起無量無量覺支相雜而
起故說為俱而實不並

問四無量中何者最勝有作是說慈
最為勝所以者何不可害故有餘師
說悲最為勝所以者何佛以大悲說
正法故或有說者喜最為勝所以者
何斷不樂故復有說者捨最為勝所
以者何斷貪瞋故大德說曰由二因
緣捨最為勝一由所作謂若修捨能
斷貪瞋二由寂靜謂於有情無分別
轉故捨最勝問世尊何故但說大
悲不說大慈大喜大捨答皆應說大
以佛身中一切功德皆是大故為欲
饒益无量有情心所起故為欲拔濟
无量有情心所起故為欲哀愍无量
有情心所起故於諸有情善心平等
相續轉故然於此中不應為問所以
者何若悲自性即是大悲可為此問
然悲大悲自性各別故不應問而諸
經中亦有處說大慈大喜及大捨言
問悲與大悲有何差別答名即差別
謂名為悲名大悲故復次悲以無瞋
善根為自性大悲以無癡善根為自
性復次悲對治瞋不善根大悲對治
癡不善根復次悲在四靜慮大悲唯

在第四靜慮復次悲是无量攝大悲
非无量攝復次悲在異生聖者身中
成就大悲唯在聖者身中成就復次
悲在聲聞獨覺及佛身中成就大悲
唯在佛身成就復次悲但能悲而不
能救大悲能悲亦復能救如有二人
住大河岸見有一人為水所溺一唯
扼手悲嗟而已不能救之悲亦如是
第二悲念投身入水而救濟之大悲
亦介尊者世友作如是說悲但緣欲
界苦苦所苦有情大悲緣三界苦苦
有情復作是說悲但緣麁苦所苦有
情大悲緣麁細苦所苦有情復作是
說悲但緣苦苦所苦有情大悲緣三
苦所苦有情復作是說悲但緣身苦
所苦有情大悲緣身心苦所苦有情
復作是說悲但緣現法苦所苦有情
大悲緣現法及後法苦所苦有情復
作是說悲但緣逆苦所苦有情大悲
緣逆違苦所苦有情復作是說悲但
緣現在苦所苦有情大悲緣三世苦
所苦有情大德說曰大悲是佛第四
靜慮不共住法能遠隨行能細隨行

能遍隨行普於一切怨親中品諸有　[illegible]大毘婆沙論第八十三卷第七張[illegible]
情類平等而轉悲與異生聲聞獨覺
皆共成就悲不能緣無色界悲與
大悲是謂差別
問以何義故名為大悲答拔濟大苦
有情類故名大悲大苦者謂地獄
傍生鬼界中苦復次拔濟沉溺三毒
淤泥諸有情類安置聖道及聖道果
故名大悲復次以大利益大安樂事
攝有情類故名大悲謂令有情修身
語意三種妙行感大尊貴多饒財寶
形貌端嚴眾所愛敬輪王帝釋魔王
等果及種三乘菩提種子如是等事
皆由大悲復次大價所得故名大悲
非如獨覺聲聞菩提於一齋日以一
摶食施與二人發勝思願便名樹彼
菩提種子由斯展轉得彼菩提大悲
要由經多時分於一切處以一切種
上妙樂具施諸有情乃至身命都无
悋惜發勝思願方名樹彼大悲種子
由斯展轉乃得大悲復次大加行得
故名大悲非如聲聞菩提唯六十劫
修加行得獨覺菩提唯經百劫修加

行得如來大悲三无數劫修習百千
難行苦行然後乃得故名大悲復次
依大身住故名大悲非如獨覺聲聞
菩提後下劣身亦得現起大悲要依
具三十二大丈夫相所莊嚴身八十
隨好間飾支體身真金色圓光一尋
觀無猒足依如是身方得現起故名
大悲復次捨大法樂故名大悲謂佛
華捨最上勝妙圓滿清淨不共法樂
數數踰越無量百千俱胝輪圍山等
為他說法不辭勞倦故名大悲復次
由此勢力能令大士作難作事故名
大悲謂佛世尊為眾生故捨尊貴位
或作陶師或作力士或作樂人或作
獵師或作婬女或作乞人或引難陀
遊歷五趣或現近遠而化指鬘雖具
慚愧為化女人現陰藏相雖離掉舉
為化眾生現廣長舌作如是等極難
作事故名大悲復次由此勢力動大
捨山令不安住故名大悲佛有二種
不共住法一者大捨二者大悲若佛
大捨現在前時假使一切世界有情皆
被燒然如乾薪聚雖佛前住而不視

阿毘達磨大毘婆沙論第八十三卷 第九張

之若起大悲乃至見一衆生受苦惱
羅延身雖極堅固難可搖動而猶搖
颯如芭蕉葉由此等義故名大悲毗
柰耶說佛以普慈慈蔭有情而為說
法問諸有情類由佛普慈慈蔭之時
為得樂不若得樂者何故地獄傍生
鬼界及餘苦厄諸有情類由佛慈蔭
而不離苦若不得樂伽他所說當云
何通如說
鬼神以惡意　欲來趣向人　雖未觸害身
而已生苦怖
惡意向人即令苦怖佛心慈蔭等不
得樂有作是說佛以普慈慈蔭有情
亦令得樂問若尒善通伽他所說前
所設難當云何通答佛觀有情業可
轉者普慈緣彼即令得樂若觀彼業
不可轉者佛不緣彼而起普慈復有
說者佛雖以普慈慈蔭有情而諸有
情不即得樂問若尒善通前所設難
伽他所說當云何通答佛以普慈慈
蔭他故現種種事乃令得樂鬼神亦
應觀可畏事方令苦怖非唯慈心世
尊所現種種事者或現神通或現愛

阿毘達磨大毘婆沙論第八十卷　第十張 [illegible]

事或現妙樂或現妙觸或現樂聲
是所現其類極多現神通者曾聞佛
往王舍大城鸞鷲池邊竹林精舍時
有居士請佛及僧欲往其家設大施
會佛日初分着衣持鉢與苾芻衆入
王舍城未生怨王惡友天授所教化
故縱極狂醉護財大象欲害如來爾
時如來申舉右手於五指端化五師
子為見驚怖反顧避之佛於其後化
作大坑其坑深廣各百千肘為見驚
怖便顧左右佛於左右化作高牆俱
欲顧歷為見惶懼仰視虛空佛於空
中化作大石周迴熾焰將欲墮落為
見驚惶周慞遍顧佛又處處化作熾
火唯佛足邊清涼安靜為既見已醉
心醒悟佛知調伏滅五師子為前以
鼻摩無尊足佛以百福莊嚴相手摩
彼為頂便以為語而為說法諸行無
常諸法無我涅槃寂靜汝應於我起
敬信心不久必得脫傍生趣為聞法
已起敬信心厭離為身不復飲食命
終生在三十三天念昔佛恩來詣佛
所佛為說法見四聖諦礼敬佛已還

自大宮時世尊答言讚與大為佛菩薩
[illegible]
故往醒坐天此中菩薩謂現神通佛
苦旃處復現神通曾聞佛欲般涅槃
時遊力士邑至播波村往彼村邊尺
雙林內力士聞已共集議言我等皆
應同詣佛所若不往者當罰五百古
金錢充邑家用時有力士名曰盧
夷豪貴多財心不信佛竊作是念我
今惟念但不能違親友制約遂與邑
人同詣佛所頂礼佛足却住一面尒
時阿難謂盧夷曰汝來見佛甚為善
哉无上福田不久當往娑羅林間入
大涅槃盧夷性直白阿難言我來見
佛非自心願但不能違親友制約阿
難以手牽盧夷前詣佛所而白佛
言盧夷力士不信三寶唯願世尊為
說法要佛作是念此愛行人貪著五
欲若為說法今未能解佛愍彼故為
現神通化作一坑屎糞充滿與烟
焰猛火洞然其中出聲盧夷力士若
不信佛聽受法者彼命終已定生此
中盧夷見聞身心戰懼復歸投佛佛
為說法心生信已即受三歸時世皆

言廬遮力士佛慈蔭故令信三寶此
中慈蔭謂現神通現愛事者曾聞佛
住弥絺羅邑大自在天菴羅林內有
梵志婦名婆斯搋喪失六子心遂狂
亂追念子故露形馳走遇來入此菴
羅林中遥見世尊多百千衆前後圍
繞而為說法狂者見佛法尒便醒彼
旣著慚曲躬而坐尒時佛告尊者阿
難汝可取衣與梵志婦吾欲為彼說
正法要阿難受教取衣與之彼著衣
已礼佛而坐佛作是念此婆斯搋心
沒憂海假使今者過殑伽沙佛為說
法亦不能解佛愍彼故為現神通化
作六子在其前住彼見歡喜憂惱便
息佛為說法見四聖諦時世皆言此
婆斯搋佛慈蔭故狂醒見諦此中慈
蔭謂現愛事佛於餘處復現愛事曾
聞佛住室羅筏國住誓多林給孤獨
園有一梵志稻田成熟垂當收刈令
一子守忽遇灾雹田壞子亡梵志發
狂露形馳走遇來入此誓多林中遥
見世尊多百千衆前後圍繞而為說
法狂者見佛法尒便醒前礼佛足退

[illegible]
並二四佛作是念此婆羅門心沒憂
毒樹復今者過殑伽沙佛為說法亦
不能解佛慈彼故為現神通化作稻
田及所愛子彼見歡喜憂惱便息佛
為說法見四聖諦時世皆言此婆羅
門佛慈蔭故狂醒見諦此中慈蔭謂
現妄事現妙藥者曾聞世尊遊迦尸
邑展轉來至婆羅痆斯住施鹿林仙
人墮處有一居士名曰大軍彼居士
婦亦名大軍夫婦二人俱信三寶恒
以資具供佛及僧有一苾芻服瀉下
藥然下過量因致風虛醫人處方須
服肉汁時看病者往居士家具以上
事告居士婦彼居士婦遣使持錢向
市買肉時彼國王名為梵授生子歡
喜普勅城中一日斷殺使者遍城求
肉不得時居士婦知已念言我供佛
僧諸資身具彼病苾芻藥須肉汁今
既不獲或因致死復念世尊昔菩薩
位為救他命數捨身肉今我亦應學
菩薩行即入靜室手執利刀自割髀
肉持與使者令辦肉汁施病苾芻病
者得已不作憶念因即服之所患便

愈時居士婦苦痛所逼呻吟在室不
任自安居士外来問其所在家人因
以先事具白居士入室見婦呻吟遂
發瞋忿沙門釋子極无慚愧受何
施不知時宜施雖無猒受應知量尋
往佛所欲白世尊正值如来爲衆說
法瞻仰尊顏瞋心便止竊作是念夫
應白佛先當請佛及苾芻僧因至家
中乃可具白遂前礼佛退坐一面佛
說法竟即從坐起請佛及僧明當受
供佛知請意黙然許之居士還家夜
辦供具晨朝敷座遣使白佛營供已
訖唯聖知時尒時世尊以日初分著
衣持鉢將苾芻僧往居士家敷座而
坐知而故問家母在何居士答言在
室病苦佛告居士汝可語之大悲世
尊今令喚汝佛非唯解内緣起法亦
善能知外緣起事即以神力引香山
中藥刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛乎
復如本居士入室告其妻言大悲世
尊今我喚汝妻曰佛力不可思議雖
聞世尊今行喚我瘡苦痛止乎復如
本夫妻喜躍倍加敬信共詣佛所頂

孔雙足佛為說法俱見聖諦時世皆
言大軍夫妻佛慈蔭故瘡愈見諦此
中慈蔭謂現妙藥佛於餘處復現妙
藥昔勝軍王斷賊手足棄城壍中世
尊尒時著衣持鉢為乞食故將欲入
城彼賊見佛舉聲大喚唯願世尊垂
哀救苦佛非唯解內緣起法亦善能
知外緣起事即以神力引香山中療
刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛因為說
法賊聞法已見四聖諦時世皆言乃
至惡賊佛慈蔭故苦止見諦此中慈
蔭謂現妙藥現妙觸者曾聞佛住鷲
峯山南提婆達多居鷲峯北晝夜頭
痛不能寢食阿難聞彼具白世尊佛
申右手如為王鼻穿鷲峯山摩天授
頂現細妙觸發誠諦言我於天授起
心憐愍與羅怙羅等無異者當令天
授頭痛即止天授頭痛應聲便止遂
顧念言誰手見觸既知佛手而作是
言善達醫方可用自活時人皆曰乃
至天授佛慈蔭故頭痛得除此中慈
蔭謂現妙觸佛於餘處復現妙觸曾
聞世尊巡行房舍至一房內見一苾

瞻病臥糞中不能起動彼見佛已悲
號白佛世尊我今無歸無救世尊告
曰汝本出家豈不歸依三界慈父彼
言如是佛復告言汝何乃言無歸無
救汝曾瞻養病苾芻耶答言不曾佛
言故宜他不看汝世尊便自扶病苾
芻脫彼身衣安置一處復以竹片刮
去彼身所著糞穢以白土泥揩摩支
體天帝注水而沐浴之復以牛糞塗
其房中更敷新草扶令安坐洗所汙
衣曝乾令著佛分半食而與食之以
福莊嚴細妙觸手摩其頂上令彼病
苦應時即愈因為說法成阿羅漢時
世皆言乃至病者佛慈蔭蓋病除得
果此中慈蔭謂現妙觸現樂益者曾
聞世尊與舍利子一處經行時有一
鳥為鷹所逐怖急便趣舍利子影怖
猶不止舉身戰慄復趣佛影身心恬
然時舍利子合掌白佛如何此鳥至
我影中猶有恐懼纔至佛影忽無驚
怖身不戰慄世尊告言汝六十劫修
不害意我於三大無數劫中修不害
意汝有害習我已永斷故令如是時

阿毗達磨大毗婆沙論第八十三卷 第十七張 [illegible]

世皆言乃至小鳥佛慈蔭故令怖畏除此中慈蔭謂現樂影佛於餘處復現樂影曾聞愚暴毗盧宅迦擯如天帝劫此羅國誅戮釋種劫奪珍財將五百釋女還室羅筏國共昇臺觀而自矜誇釋種豪慢我已誅訖釋女語言釋種為戒所防制故令汝誅殺毗盧宅迦聞已大忿此諸釋女猶懷憍慢皆截手足棄城壍中釋女介時苦痛所逼各專念佛請垂哀愍佛知彼念大悲所牽屈申臂頃尋至其所念天帝釋令持衣覆自放身光照諸釋女時諸釋女蒙光影觸苦痛皆除身心安隱因為說法皆見聖諦命終生妙三十三天世人皆言佛慈蔭故乃至釋女皆獲利樂此中慈蔭謂現樂影由如是等種種因緣故非慈蔭即令得樂

如契經說修慈究竟極至遍淨天修悲究竟極至空无邊處修喜究竟極至識无邊處修捨究竟極至无所有處問何緣慈究竟極至遍淨是事可介答彼[illegible][illegible][illegible]為彼故修三無量究竟

[illegible]

極至下三無色天何可余當有色界

善招無色果耶答有作是說此說甚深

彌勒下生當解此義復有說者尊者

[illegible]授能解此義此本論師當造論時

逢彼在定不獲請問有餘師說佛觀

所化宜於无色說无量壽乃能捨解

故作是說如於解脫說八方聲或有

說者此中佛於第三靜慮下三无色

對治覺支說為慈等故不違理有餘

復言與彼相似故作是說謂慈无量

樂行相轉樂受極至第三靜慮悲无

量苦行相轉有色便有斷手足等種

種苦事空无邊處訶責諸色似悲行

相喜无量歡行相轉識无邊處欣識

歡摠似喜行相捨无量捨行相轉无

所有處多所棄捨似捨行相故依相

似說无量聲復次至彼樂住故作是

說謂樂修慈者離欲界染起初靜慮

心不樂住更求勝進離初靜慮染起

第二靜慮亦復如是離第二靜慮染

起第三靜慮時心便樂住樂修悲者

離欲界乃至第三靜慮染起第四靜

慮心不樂住更求勝進離第四靜慮

染起空无邊處時心便樂住樂修善
者離欲界乃至第四靜慮染起空无
邊處心不樂住更求勝進離空无邊
處染起識无邊處時心便樂住樂修
捨者離欲界乃至空无邊處染起識
无邊處心不樂住更求勝進離識无
邊處染起無所有處時心便樂住故
依樂住說無量聲復次依相隨順故
作是說謂慈所起欲界等流順第三
靜慮第三靜慮所起欲界等流順慈
廣說乃至捨所起欲界等流順无所
有處無所有處所起欲界等流順捨
故依相順說无量聲復次為對外道
於無色界起解脫想故於无色說无
量聲顯无色界皆如无量非真解脫
是故尊者妙音說曰諸外道輩愚无
色界執為解脫故佛於彼說無量聲
顯似无量非真解脫

四無色者謂空无邊處識无邊處无
所有處非想非非想處問何故作此
論答為止他宗顯正義故謂或有說
无色界有色如分別論者或復有說
無色界无色如應理論者問分別論

[illegible]第八十三卷 第十張
若依何契經說无色界亦有色耶答
依彼契經謂契經說名色緣識識緣
名色无色界既有識亦應有名色餘
經復說壽煖識三恒和合不相離不
可施設離別殊異无色界中既有壽
識亦應有煖餘經復說離色受想行
不應說識有去來往有死有生无色
界中既有識亦應具足有四識住
彼有過失若无色界全無色者欲色
界沒生无色界或二万劫或四万劫
或六万劫或八万劫諸色斷已後死
還生欲色界彼色云何還若色斷已
還得起彼有漏已諸行既斷亦應
後還起諸行有此失故无色界
決定有色問應理論者依何教理說
无色界全無色耶答依契經故謂契
經說无色界出離欲无色界出離色故
滅涅槃出離有為既說无色界出離
色故无色界定無諸色餘經復說入
靜慮時觀一切色受想行識如病如
癰乃至廣說入无色定時觀一切受
想行識如病如癰乃至廣說由此故
知无色界中定无諸色餘經復說无

色諸定寂靜解脫超過諸色由此故
知無色界中定无諸色餘經復說超
諸色想滅有對想不思惟種種想入
无邊空空無邊處具足住故无色界
定无諸色復有過難若無色界猶有
色者應無漸次滅法若无漸次滅法
應无究竟滅法若無究竟滅法應无
解脫出離涅槃勿有此過故无色界
決定无色問此二說中何者為善荅
應理論師所說為善問應理論者云
何釋通分別論者所引契經荅彼所
引經是不了義是假施設有別意趣
所以者何如來說法或依欲界或依
色界或依無色界或依欲色界或依
色无色界或依三界或依離三界依
欲界者如說三界三尋三想謂欲恚
害依色界者如說四靜慮依無色界
者如說四無色依欲色界者如彼所
引經依色无色界者如說修定意所
成等依三界者如說三界及三有等
依離三界者如說涅槃及聖道等且
彼所引第一契經名色與識互為緣
者依欲色界說若無色界唯名與識

更不為緣若即如文而取義者即彼
經說六處緣觸豈無色界具有六處
又彼所引第二契經壽煖識三不相
離者亦依欲色界說若无色界唯壽
與識互不相離若即如文而取義者
即彼經說壽煖識三不可施設離別
殊異豈此三種蘊界處門不可施設
離別殊異又彼所引第三契經離色
受想行不應說識有去來等者亦依
欲色界說若无色界應說離受想行
不應說識有去來等若即如文而取
義者如餘經說一切有情皆依食住
豈上二界亦有段食問若爾通彼所
說過難若此不須通非三藏故若必
須通應示義趣謂於三界死生往來
或色續色或色續无色或無色續无
色或无色續色故不應說諸色斷已
復有何起无斷義故問若離色已復
還生色般涅槃已應還起行若離有
二種一暫時離二究竟離暫時離者
復可還生究竟離者必不復起故不
應離問分別論者有何釋通應理論
者所引契經彼作是說此所引經是

不了義是假施設有別意趣所以者
何謂彼經說无色界出離色者出離
麁色非无細色如說色界出離諸欲
而色界中猶許有色說无色界出離
諸色无色界中應許有色彼不應作
是說不說色界出離色故可猶有色
說无色界出離色故應定无色又如
色界說出離欲細欲亦無說无色界
出離色故亦無細色又无色界無麁
受等亦應說為无受等界又色界色
細若欲界應說色界亦名无色下三
無色麁若有頂應說下三名有色界
故彼所說定不應理彼若餘經及說
過難皆不能通是故應知分別論者
是无知果黑闇果无明果不勤加行
果說无色界猶有細色然無色界諸
色皆無為止如是他宗所說顯示已
宗所有正義非但止他顯已所說亦
為顯示諸法正理令他解了故作
斯論

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造